

究竟瑜伽

者釋如聲聞地又

法持論合數初有十八品種如

姓持第二發心品即第二發心持餘十六品則

下廣說問曰前三種持明諸万行三處明何別遂三周明耶義

曰如瑜伽釋家軍勝子釋初持明十二住唯所行之行法第二隨

法明十三住通解如來住明能行之法第三究竟合十三住為

其七地七地者何始從種姓勝解行增上意樂乃至究竟此持

明學成滿重明因果雖三周明義其意不同持者三義一前能

持後如種姓能持發心發心能持菩提以方便故說名持二堪
任名持有種姓者有堪任故三因果名持即種姓等行行發心
能成佛果因果名持論一頌中摠有十法十法者何如次文自列
前三瑜伽攝此十法初一瑜伽唯攝持一法第二瑜伽明次四
法第三瑜伽明下五法初持即謂十八品也第四次第瑜伽唯
偏簡三瑜伽所有次第更无別法問此四持中何初得持名於
此持中明三持故一者種姓二者發心三為菩提分法三義名
持廣釋於此故得持名餘至文當解論曰云何名持謂自乘種
姓等下至是名為持釋曰此略問答三持名字何以故下廣釋
此三持此三種持錄曰西方有二說一說種姓持如護月菩薩
取无始法尔種即十信前發心持即十住已前所有發心菩提

分法持即十住已去所行之法護法菩薩義同勸之勝軍論師
義中少別少別者何謂種姓持即无始來有所知障性可斷義
邊說為種姓即義可斷處有无漏種也發心持取十信時有漏
聞思惠等菩提分法義同於前論曰以諸菩薩自乘種姓為所
依止故為建立故有所堪任有大勢力等者此第一解種姓持
義曰今解此文且為二說一者依止種姓故有所堪任勢力得成

纂十

二

勸

勸

菩提即以種姓有所堪任勢力建立大菩提二者以自乘性為依
止故有所堪任成正等覺自乘種姓為能建立故有大勢力證
大菩提種姓為此二釋下解發心菩提分法中点為此二說又
有別異種姓持即法尔種謂十信前二發心持即十信已去三

菩提分法持即十解已去又說種姓持謂十信心二發心持謂
十解位菩提分持謂十行位雖有此釋未有逗留典故不憑如何
依據又種姓持謂法亦種發心持十信前十十劫初發心亦得
取初地真發心亦得論曰住无種姓補特伽羅无種姓故雖有
發心及行加行為所依止定不堪任无上菩提釋曰且有三釋
无種姓人實亦有時能發菩提心義假設為論故為此言雖發
心等是第一說決定二乘種姓亦名无大乘種姓雖復值緣發
菩提心亦不堪任故故說雖發心等是第二釋即法亦无種姓
人實雖發心究竟必退不能得彼无上菩提此第三說問自發
菩提心非求世間果此現行心從何種生釋曰後福分善種生
非无漏種无方便无漏惠故故論云唯以人天善根而成熟之

等論解持異名中亦名為助因依階級前導舍宅者助成果故
能生果故依得果故隨說位故導生智故含藏果故如其次第
配助因等論曰如說種姓家初發心所行加行應知亦亦者釋
曰如種姓有前助因等義我當知發心等亦亦問曰所行加行
是何前明發心持名行加行今此復名所行加行釋曰所行能
行兩種各異所行之行謂菩提分法能行之行謂彼發心故前
發心名行加行今此文中菩提分法是所行加行兩種別故論
解種姓有二中本種姓習種姓如新熏等三義隨所應立之有
人云護法菩薩取地上名習不取地前十信不生无漏種故生
彼種時名習種姓隨增隨生護月護法義別唯勝軍師本種姓
於所知障可斷義用立之習種姓即十信時取有漏聞思等種

是問曰生見道云何釋云有二義世第一法或與苦法智忍為增上緣生苦法忍於有為中唯此一无漏不從因緣生二或用世第一法為因緣生熏習多時巧知障可斷有漏善寂勝寂勝義故得為因緣親生苦法忍此論何意用為因緣即如後解光

纂十

三

讚

師所立義增上緣生既古所傳故欲別一義故故作是立異立地上者唯護法義有人云護法入十信時未別生種者不然廣如別辯如仁王經說有禿地前有三心一信心二住心三堅心信位中名習種姓住者即十住十行廿心合為住心堅心即十迴向西方尋訪彼經未聞有本雖尔今且會之如彼經意揔說習種姓為衆多姓即彼經云習種姓者謂在信心即十信位也姓

種姓者謂在住心住心彼經即十住十行名姓種姓問何故彼
經先明習姓後明本姓釋即初情習名為習姓後習已成姓名
姓種姓故彼先後非如此義問曰何故彼合廿心為住心華嚴
等開為廿心耶釋曰簡前後故前初發生增上信故故簡異前
既不隣近初見道故故合廿心但名一住故十迴向彼經為道
種姓隣近見道无漏道故見道已去名行種姓是被經意今此
論意理必不然姓各別故論解種子鹿細中云又此種姓未習
成果說名為細未有果故已習成果說名為鹿与果俱故釋云
此取十信初熏无漏種增諸故說鹿細非是餘位云何名俱如
護法義更別成種新生之種与舊種俱可如此釋如護月義但
令舊增即當念中新增之種義說為果舊本之種義說為因故

言俱也又前念望後念雖異刹那因滅果生由因有故能有其
果故說為俱如勝軍義无始有漏善法種名因十信初時因緣
无漏教熏成新種此種是果无始種為因曰果同時故說為俱
也論云於其種種末尼真珠瑠璃螺貝等乃至尚不令他欺因
於彼況當自為者此中意謂人有種種實心迷倒故不能收捨
不能防護先寄於他心迷倒故不能記憶菩薩能開悟云尚不
令他欺因於彼況當自為論云其性好樂廣大財位於彼一切
廣大資財心好受用樂大事業非狹小門者謂菩薩心廣大故
心好受用非少財位其性好樂廣大財位以事業廣大而非狹
小故又前已明施物雖少而能均布惠施廣大而非狹小今明
性好樂大財位施能均布事業廣大而非狹小与前文少物多物

好樂為異也論云重於法受及重後世者此別明一義謂菩薩
於四法受深生信之重謂深信也四法受如此卷下文自解謂

纂十

四

勸

現在苦樂未來樂苦等及後世報菩薩深信故言重也又深信
四法受及信有後世故於少罪中尚深見怖何況多罪故不造
過於此戒中具有布施愛語利行同事四攝受法尋讀配之下
亦明十業道依文尋之上下復有三種戒義謂律儀戒等宜尋
取之忍中但有耐怨害忍論解精進中具明三種始從謂諸菩
薩以下至思擇方便要令究竟明加行精進次凡所施為下至
懈廢退屈明被甲精進於諸廣大第一義乃至何況小事已求
明无法弱精進靜慮中亦三種始從謂諸菩薩乃至及遠離所

深生愛慕已來明方便靜慮性薄煩惱下乃至況於親品及中
容品明饒益有情靜慮若見若聞下明引發神通靜慮此解第
三論云於法能受能持能思如十地論世親釋以聞思脩三惠
配之聞謂受記憶持不忘名思即此思能生脩後因為名猶立
名思此別一意更勘十地論別自解釋惠中看意无別明三種
且配之性不煩鈍性不微昧性不愚癡此三句三惠次第配之
已上諸句謂諸菩薩但能成就俱生惠即生得善念能入一切
明處境界即方便善此二句意總也配三惠下文亦總明三惠
離過能有力思擇又性不煩癡當加行惠論俱生惠能入一切
明處境界即成就生得善其後得惠起言說故遍於彼彼離放
逸處有力思擇其无分別惠異前後故此中不論又釋此總論

菩薩應未必別明三惠論云應知是名能比菩薩種姓麁相尋
者以菩薩細種姓初難知今以行相比知種姓故言能比菩薩
種姓麁相故此段初文云由此相故令他了知真是菩薩其細相
決定實義唯佛能知此中且推於佛不言我亦不知古人云彌
勒不知者謬也以善戒經云種姓麁相我已略說諸餘實義唯
佛能知者豈釋迦亦不知也但知推佛非彌勒不知但言佛究
竟知我亦不知究竟可有此義若據言彌勒不知謬也論云種
姓菩薩乃至未為白法相違四隨煩惱若具不具之所染污菩
薩者此中白法謂前六度四隨煩惱如次下自列其无始種姓菩
薩未具為四種或不具四染污時姓与如是六度相應若被四
隨之所染污故白法不現論云若无種姓補特伽羅有一切

一切種當知決定不證菩提者相傳云一切有三種者初一切
謂佛弟二一切謂學行弟三一切謂三世言无性人雖有佛及
所學行三世中決定不證菩提又釋初一切謂佛弟二一切者
於所學行无側執弟三一切謂方便急速翻前三因緣但除根
未熟无種智者点得值佛學行急發願等无第四根熟當知決
定不證菩提發心品者即弟二發心持如前釋正願以何為躋
謂發信及勝解為躋或後得智為躋故十度中第六是正智後
四是後得智願居第八故以後得智為躋若起性即發信解為
躋然如攝論兩處文自釋若准次下文以決定希求為躋希求
之欲數也論菩薩家初發心於諸菩薩所有正願是初正願普

能攝受其餘正願下解發心中又云寂初發心能攝一切菩提
分法殊勝善根為上首故等者此中心寂初正願發心皆猛利
故能攝餘願心又此初願心為上首後起願心等皆是此種類
故是初願心攝論云如是應知寂初發心有五種相謂自性等
者即結前五又字義依次配之論云又諸菩薩初發心已即名
趣入大乘至是故發心趣入所攝者此中意明初發心菩薩名
趣入大乘菩薩數此約隨世俗情說為趣入大乘菩薩非真趣
入真趣入者謂初地已去菩薩若彼菩薩即是實義非世俗情言說道
理論云如是應知寂初發心是趣入攝菩提根本大悲等派學
所依止四句之法云四又字義論云四緣四四力者緣疎因
親力為助伴通明緣因二種故有三別論云十隨煩惱者即下

十種多字是也其間憂苦惡行等是隨煩惱者以隨他煩惱生故名隨煩惱非躰是煩惱又從多為名名隨煩惱躰非是也在隨煩惱門後名隨煩惱論解四曰中第二因云賴佛菩薩善友攝受与前四緣中第一緣何別彼緣中但見作神變未攝受教誨今教誨是親故是因也見作神變是疎不教誨故是緣也故二有別因中第三於諸衆生多起悲心与緣中第四末劫時等救度衆生何異者緣中但自創發心令他發心因中代他受苦等是親故因也論云依四境處雖不串習而能發起下中上悲无有斷絕者四境謂前列他自受苦等若見他若見自隨遭一苦起下悲

若見自他隨遭一苦起中悲若見自他受无間大苦起上悲拔

濟又或於四境一一皆能起上中下悲論曰若諸菩薩依上摠
別四緣四因或由自力或由因力或摠二力而發心者當知此
心堅固无動或由他力或加行力或摠二力而發心者當知此
心不堅不固点非无動者此中意明前四因四緣中若別依一
因一緣或摠由四因四緣而發心者於四力中且依二力謂自
因力此二力中或別依一力或摠依此二力而發心者此皆堅
固不動若別依他及加行力或摠二力而發心者此不堅固亦
非无動若勘四緣中初緣是近佛菩薩等今此文者別依摠依
皆堅不動他力点是謂佛菩薩等他即在不堅固非无動中收
此何相違述曰不然他力者謂王及有力者逼令發心非如是佛菩薩
見佛菩薩自發心自發心在緣中收故不動為他逼發心是他力

故動收又加行力是不堅固非无動收加因中第二因善友攝受是堅固不動收此何意也述曰非也善友攝受是見菩薩教行行等所逼之緣勝以加行力中雖逼發心乃世間之善士非如菩薩故有別也又釋且約一義此中判為堅固不動等如實者約因中有動不堅固者他加行力中有不動等者且約一義別故為此論也論云有四因緣能令菩薩退菩提心何等為四如文自列此与前四因相連勘翻之即是論云攝眷屬過有其二種謂於眷屬饒益損減染污連順如是二事者謂於連起損減染污於順起饒益染污故名二事論云由此菩薩成就如是无惱害福得倍轉輪王護所守護者以輪王福等謂諸惡剋壓所不能近福餘身无病福勇猛作義利福无倦說法福度重轉

輕福用呪多驗福此中言呪句明句者謂呪句況亦明句即呪
有明辭或此呪有明力威神大者名明句衆生用之无驗菩薩
用之即有驗非憊有情柔和忍辱福隨或微薄福在國无灾福
速脫惡趣福能厭諸苦福自他利品自下十六品即持第三菩
提分法就此一持十六品中大分爲三即論云略說菩薩若所
學處若如是學若能脩學依舊遠法師本自下發心持有二初
之五品明所學法次十一品明其學行今日不然依此論云有

纂十七

勸

三種所學處即前五品所學之處是第一若如是學即第六一
品明如是學指所學法當第二也若能脩學即餘十品明能行
人當第三也初所學處有五品七法七法者何如文自列五品

者何束七為五也云何束為五謂自他利品真實義品威力品
熟有情法自佛法品菩提分法品第一第二合為一束五六二
法為一故但名五品此開七法應別顯彰今於自他利品首開
者以從菩提分法持首列也菩提分法持從最後品持得為名論
第一解純共自他利中初明純自利欲明自利先明自利障法
謂諸菩薩於純自利利他乃至不越隨順菩薩儀故此中有二
初明所應斷法即違越之法不順菩薩儀者應知應斷者是第
二明所應脩學不越學嚴隨順菩薩儀者應勤脩學且揔明所
所斷所學二法竟自下別明自利障法有七隨義應知論第二
略解自利共他中云若諸菩薩或悲為首或為迴向无上菩提
及為生天於一切時脩施忍等乃至自利共他者此中意由起

悲擬利他故求菩提為利他故生天利物教化衆生非如前應
斷中執即為勝樂求今生即為他物生即以悲為首故憍施忍
等求菩提樂生皆樂利他故名自利兼他論云又除如前所說
諸相其餘一切等乃至菩薩於此應勤脩學以來此中前自
利障應唯名自利今論云翻前名自利共他利者若獨翻自利
障唯行自利行應唯是自利以自利是障菩薩不為今意明意
懷兼物故雖翻自利亦有他義障中亦若唯望自利行即
唯自利障若意欲兼物亦有他障故下解利他共自中云又
除如前所說諸相其餘一切与彼相違所有利他諸菩薩行當
知皆名利他共自即翻前以取見脩施以无因果見犯戒遠離
正行為人說法二法唯利他障為利他兼自此亦應是翻純利

他障為純利他行今解意有兼物之義故雖翻利他障行通自他上下二文相似也菩薩以利他為本故唯利他及共自他利非障若自利者是障純利他利行中有三一為利物故捨色還生欲二為利物故順先所得神通十方教化三已圓滿果故自更无求唯為利他作大利益神通事等解此三說勸學令斷前

二法二法者即前翻中二法者是論云利益種類自他利者謂一法自行令他行自他一種行一法故種類四法受謂此他世樂苦共為四句名四法受論乃合第三第四二法雙明問此中明自他利種類何故第一第四法受此他世俱非利益皆是苦受此中明耶義曰菩薩不以四法受為利益自他為此行无

利益自他故菩薩不為之意也第五種類中若諸菩薩所有涅槃及得涅槃法者以得涅槃世出世間之自利兼人是此第五因舉前第二第三事乃泛明第一第四惡不取又以四法受法自利知可行不可行故亦授與人亦知可行不可行自他俱知可行者行不可行者不行故俱為利益論解五種樂中略出樂性言曰樂皆以三法為樂謂順樂果業及根境二法能生順樂受觸者此三是因樂樂即通五蘊性以通取順樂果業故相應共有皆因樂樂通五蘊為樂二者受樂即喜樂捨受通漏无漏為受樂樂三苦對治樂如文謂寒熱等苦息所生起樂覺即以惠為苦對治樂樂又苦无之慶義說為此樂非實有樂以下文中自當揀擇即隨所得或通五蘊是此樂樂四受斷樂即以

想受滅定為樂。樂即是有厭心。種上立滅定。滅定位中所有厭心。種子皆此樂。樂論云。以定為樂。樂故。五無惱害。樂論有四種。一出離樂。即出家人下文結云。能隨順故。即隨順菩提樂也。二遠離樂。謂初禪中所得離生喜樂。即以受數為樂也。三寂靜樂。文言二禪已上諸定。尋伺止息名寂靜樂。即以第二禪已上定為樂。樂以除尋伺故。云以惠為樂。樂四三菩提樂。即正覺。謂无分別智樂。或通取後得智為樂。樂以斷惑得此智。所得无為涅槃樂。是此樂。收為證寂滅。故說寂滅心所收。此乃五樂。樂性也。又此五樂。皆是有為。不明无為。故不取涅槃寂滅樂也。論云。言因樂者。謂二樂品。諸根境界。若此為因。順樂受觸者。此言因樂者。即与樂為因。名為因樂。謂根境二法。能生樂受。故名。為二法。是樂因也。又根境

品能生順苦受觸今取順樂受觸之根境。根境在樂受位中者是故有
品言又釋二樂品者即樂自性中有漏无漏樂為二也又身心樂為
二也今文中言根境為因能生漏无漏身心二種二種樂也不以根

集 十 九

樹

境為二但以為因意舉所生之果謂漏无漏樂以顯能生之因
根境為樂因也又二樂品一解如前漏无漏身心等果二兼取
因根境二為二樂品也雖舉果樂意通因果論解第二受樂中
云由前所說因樂所攝三因緣故等者三因緣即根境二及順
樂果之業為三也更別解一分如前別義中論解諸樂是自性
非自性中簡第四斷受樂中云然依勝義諸所有受皆悉是苦
住滅定時此勝義苦暫時寂靜故名為樂者此中滅定是无漏

故名為樂者此中滅定是无漏故前加行心亦是无漏而言所
厭是苦者遠後厭有漏為語如彼无為其實无間道已得想受
滅无為後久時方得彼定於定時却從前无間道所得故名想
受滅无為今此亦是无漏加行非有漏從遠所厭為名名為厭
苦雖遠心亦是漏善以勝義理故亦是苦又同想受无為者
是大義論云諸餘所有无惱害樂等者謂出離樂遠離樂寂
靜樂是隨順菩提樂故是菩提分法故能引菩提分故能引菩
提樂也如前可知論云當知所有現法當來可愛果業所攝因
樂乃至是所宜者於諸衆生即應授与等者此中釋前五樂應
思擇可與不可與衆生義若第一因樂中一各順樂果業第三
第四第五之樂應一向與衆生不應思擇其因樂中根境二品

及第二受樂應示可與不可與方與衆生此中有妙如第三告
息除樂有一衆生先為貪苦不獲財寶造罪菩薩為息除苦故
授與財寶既獲財寶乃至放逸造諸罪非豈不授與此樂時能
生諸罪能生諸涂又无惱害樂出離樂寂靜樂是色界之亦通
有漏是有為法若授與衆生衆生得之不廢雖生色界起貪更
味不學內法計為涅槃後還生惡趣衆生得之非无有罪非无
有涂何故不同受樂示彼衆生可與不可與乃言於諸衆生一
向授與耶又樂受自性中通徧无漏故不言有漏者簡擇思惟
无漏者一向授與如彼回樂順樂果之業一向授與根境因樂
即不授與此因樂有二種有與不與受樂既有二種亦應與不
與遠師云順樂之業攝彼決定應與者故說之決定饒益即有

眾生起順苦業菩薩不授与若起順樂業決定應与故彼受樂

纂十

勸

中无漏受者攝彼決定應利益者不能盡故不得偏說所作无
量故如四禪決定應与者与之无漏受不然問若有根熟欲入
見諦堪与无漏者亦是決定何不与前解非也義曰若約實理
受自性中亦得如因樂分別但以有性无性別故无漏受不應
一向与又可入一地不可入別地故不應一向說授与設令入
地人一向應授以与不令入相對故故合為列若亦受斷樂无
惱害樂如何通答思惟漏无漏別受性故不同因樂躰有三種
得作分別又斷受樂等一向授与唯約合得人即知已顯无漏
受亦一向授与以文影顯故不說樂也

論第卅六卷

自下品中大文第三明曰異攝自利利他

即於因果中皆有自利兼他行故論云一者異熟曰異熟果二者福因福果三者智因智果者准下文中心異熟因果等別明智因果等合明別明異熟因果中有三一正明異熟解此異熟解易下信言大勢具足未必皆是无記之果但於果時有增上果或等流果名為異熟若在地前唯有漏善業感若在地上亦通用无漏為滋業又若異熟无記果唯是有漏在地前攝通有地上若增上等流果如信言大勢等在地上通漏无漏以在後得智起故如是等是異熟解二明異熟因者准下文有八種若在地前唯有漏善業若在地上通漏无漏若感有漏果者此因名有漏若感无漏果者此因名无漏是名第二異熟因第三明異

熟果者不是前業所感之果名異熟果即異熟躰是業所招名
異熟果得異熟已依異熟躰起諸身語等行是異熟之果即異
熟躰為因所發身語等為果在地前地上皆得有通漏无漏唯
教應知是名中之異熟果第二通合明福智中尔三第一先明
福智二種躰二明福智二種因三明福智二種果以六度攝福
智為福智躰多少文違至文自解通地前地上通漏无漏其福
智尔通漏无漏地前地上即能生福智之因其福智果即依
福智所起利物利生等為福智果此若因果等皆唯是善通漏
无漏餘至文當釋第一解異熟中第五信言具足云尔所信奉
斷取則不行誑誑為此科等乃至信言具足第六有六名稱

所聞世間乃至大勢具足等者此中非以无記法為異熟弊以
他先因所生今得等流果以從先因生故於異熟中明以此文
知通在无漏地上得有又知異熟中通善性等論解田中云惠
施光明鮮淨衣物名眾色目者言形者非形顯之形若形顯之
形即有光明顯色因感形色果義故知形者但是身形之形以
通顯色為因故又同聚故即以顯色為因感形色者何違也故
形或是形顯之形論解大勢具足因中意者以供養三寶壽長
等發現誓願之中當來世攝持種種功德致於自身中由此供
養發願等為因當來感大勢具足是此中意也論解人性具足
中云由二因緣施他性者謂他婦女樂自形丈夫將轉失男根
者菩薩勸攝彼護令不轉機又為說法令彼女人及丈夫因菩

薩勸故不樂女身當得男身轉報者因菩薩勸故得不轉報名
施他性論別解三因緣中第三田清淨云當知略說能正發起
如是加行及此加行果為得隨地華稱前加行所希之果乃華
佛以為前前所希之果此加行等若因果皆堪能福田故名
清淨論第三解異熟果中形色具足果謂乃至凡所發言无不
聽用者此與異熟中信言具是何別答此果依彼異熟而生但
依彼所生即是果何必要有所屬以形色端正故人皆信用又前
信言中於斗秤等无差違故所論能稱事无不信受今以形色
端正故所說之法入皆信受故有不同非即一言兩義明信論
解自在具足果中云能以布施攝諸眾生等者問何故異熟大
財大朋大屬皆自在具足今果異熟不言大財為果答曰前實

作法有大朋等今四攝事配信言自在具足故唯布施无大朋
等故不相違論大勢果中亦有出言皆為信用但以所因別故
言皆信用隨因亦別論若諸菩薩自有力能不善安處所化有
情彼亦自事不隨順作如是於他所作利益不名熾盛等者唯前並
唯自是菩薩障純利他菩薩事今此亦若自有能未能化有情亦
自事中不名隨順於他不名熾盛者自无能而善安處所化有情能
化他故是菩薩事隨順而作以自无智无力能故於他不名熾
盛等以有智者力能成熟彼物故名熾盛論云福有三種謂植
戒忍智唯一種謂第六度精進靜慮通福智今者如餘處文又
前五是福第六是智又云前三是福下三是智今并於此總有

三文相連者如實前五為福第六為智是今此處約偏策為論
故通二今又前三是福理定後三是惠者以精進靜慮通策惠
故隨惠收隱策福故不說通福通策之義如文可知如對法第
二卷抄會論解依靜慮痛慈等是福不言施等者在散心故不
說又顯文唯有无妨論云是故二種於證正覺雖俱是勝而於
其中等者二種謂福智也略簡異熟非證菩提因故論解第四
現法自利中云又諸如來現法涅槃所有世間及出世間等者
此中意謂如來證涅槃出世法菩薩並成熟之以智為首故
名為自利若以悲為首如前所說諸自利行召為利他問曰何
故前卷說自利是障今名自利是菩薩現法也答今此自利實
利他他智為首以悲為首約義別故兼說自利非一法中有唯

自利若前障者於一法中唯有自利无利他故不同彼障也論
曰若於欲界能獲他世財寶具是自勝具是善乃至猶習後法
自利利他者此中意欲界死還生欲界或生色界色界死已還
生欲界所得自勝財寶又現憂苦但猶善因擬當來世獲善果
故故他世自利利他也論第五畢竟善門中云若諸煩惱一切
永斷若諸所有八支聖道若此為依獲得世間善法是名畢竟
善者知无學身中因无漏八道支力增上緣主有編善法名畢
竟也唯此生故已至果故真實義品即善提今并十六品中次
第二品也顯真實義者後文云明且如三性遍計所執法亦終
无依他圓成二諦說有今有言有无即言无無當真實今明此
義名真實義品何故自他利品下明真實義品前自他利就行

明法行必依理故自他刊後辯真實義諸列此次第大文同此
如涅槃初明慈悲不煞等行後明四諦如來性等約理而言如
是等類例悲前法後明真實義論云一依如所有性二依盡所
有性者如所有性且如二智如所有性即元分別智緣理之智
如境道理攝實性而能觀之盡所有性即後得智緣事為境盡
境界性而能觀之此解六令以理事智別又觀四諦十六諦三

空門等觀智名如所有性八觀如心雖後得智仍出世後得緣
相見道有性真如故名如所有性若後得緣有為无常有漏无
漏等事是別門不作相見道真如解之世間智名盡所有性此
地約後得分為二智謂世後得出世後得解論云復有四種一

世間極成真實乃至第四所知障淨智所行真實者初謂世間
世俗共許是有依世俗理此法是有除所執之法故名世間所
成真實以共許故名為真實即唯有為有漏法若无為无漏法
是道理所成出世間故二道理所成真實者謂有智者乃至隨
觀察行者依止現比至教量等道理所成之義即通有漏无漏
有為无為法若第三煩惱障淨所行真實依論文通二乘加行
等智即三乘所得三智三智之境涅槃无為四諦等法是煩惱
障淨智所行真實躰唯有漏中加行智无漏二智及涅槃无為
是此真實躰四所知障淨智所行真實者即无分別後得智斷
所知障所得之二智及因斷所得无為真如是此真實躰即唯
无漏无為又後二真實唯取因二障斷所得无為不取智者即

唯无為非通有為論解世間真實中云何世間極成真實謂一
切世間於彼彼事隨順假立世俗串習悟入覺惠所見同性者
此意明一切世間人於衆事中隨衆事所起言說意解所證之
事衆共許者是此真實解故列謂地唯是地等者是此即如此
乃至非不如長謂此地唯是地非是水唯是水不是火風等起
決定無世間共許故无始傳來非今卒慮此等是此真實解論
解道理極成真實中云能尋思者能伺察者住尋伺地者下謂
如欲界有人一時不起尋思若人有起此尋思名能尋思者等
若以欲界對色界名住尋伺地者又說能尋思等者明正起尋
伺時人住尋伺地者謂成就尋伺人居異生住者謂聖人住无
漏故不樂散乱多論義等異生多散乱故多樂論義等故唯壞

異生者又聖人雖有由見諸故比現聖言量等少而有多
已證得故凡夫一向未證得多生比智故道理極成中明凡夫
比量道理極成諸法論解第三真實中云若能引无漏智者即
有漏加行智云何煩惱障淨智所行真實不緣无為涅槃故義

纂十 十四

勸

曰論中不正是愚惛解智此能引无漏智緣惛解云說此加行
為此中收論云數習異蘊補特伽羅无性見故者即數習離蘊
外无我見也論大文第二解无二中云此中有者謂所安立假
說自性即是世間長時所執等乃至如是等類是諸世間共了
諸法假說自性是名為有等者此中意謂一切境本自无有今
執者妄安立當有假說自性是有即无始來世間所執起分別

戲論根本謂有諸境起名言分別故乃至計有涅槃如是等是
遍計有如是等所執故論說之為有論云言非有者謂即諸色
假說自性乃至皆无所有是名非有等者此意明為如遍計假
說諸色等自性為无事无相即色等无事无相故所依言說說
言假法者此无事无相所依名言一切都无所依无故諸計有
色等皆无所所有是名非有如是名計有非有皆遍計所執聖者
除之名為中道論大文第三明猶空惠是菩提方便此空空於
遍計所執不如前所言非有之空也又即此惠是諸菩薩等一
行四字總明猶空之惠是菩提方便何以故以諸菩薩下乃至
成熟佛法及諸有情而行明猶有空惠故不看生死又能如實
了知生死乃至緣心厭離一行四字來於生死中多受生死教化衆

生不以无常等行厭皆生死求入涅槃即不着涅槃第三善諸菩薩
不能如實了知生死則不能於善乃至不能成熟佛法有情四
行來明若无智者多入生死不能成熟佛法有情若有惠者不
入生死善能成熟佛法有情即不入生死簡異凡夫不同凡夫
起貪等惑入生死故菩薩不入即由智也常處涅槃第四諸菩
薩於其生死以无常等行深心厭離乃至正等菩提三行四字
明菩薩不如二乘厭皆生死疾入涅槃以无悲故菩薩有悲教
化衆生不入涅槃常處生死即簡二乘也上來一翻辭說次下
第二翻辭又諸菩薩由習如是空勝辭故則於涅槃不深怖畏
系於涅槃不多願樂乃至是諸菩薩於證无上正等菩提无大
方便以來初正辭第二覆淨前義及結初正辭中有三初二合

釋第二第三各別自釋初二合釋者論云又諸菩薩由習如是空勝解故則於涅槃不深怖畏然於涅槃不多願樂者是以乃

卷十 五

勸

第一由有空惠故善處生死故不怖涅槃第二雖了知生死能入涅槃而於涅槃不多願樂以有悲故即第一第二合解也何以得知准及解知也第三若諸菩薩深怖涅槃乃至遠離一切清淨勝解者由有煩惱等故不善處生死怖於涅槃不生希願遂不能發涅槃界清淨勝解由无智故不能斷生死即多處生死第四若諸菩薩於其涅槃多住願樂乃至不能成熟佛法及諸有情者由无悲故於其涅槃深心願樂速疾入之故不能成熟佛法及諸有情者有悲者不樂入涅槃於生死中教化衆生不

着涅槃上來正解有空惠勝利若令初二解為三段文約義即為四段此中先摠為三段下義分為四段故云第三第四等從當知此中下及淨前義此下有四第一由无空惠故不如實了知生死即難於心源轉生死此及解合中第一於涅槃不深怖畏第二若以无常行狀生死即便速疾入般涅槃即及解合中第二亦於涅槃不多顛樂第三若无智故於其涅槃深心怖畏即於能證涅槃資糧不能圓滿常處生死即及解上第三遠離一切清淨勝解等第四若无悲故於其涅槃多住顛樂即便速疾入般涅槃即及解第四不能成熟佛法有情今結及解故論云是諸菩薩於无上正等菩提无大方便次第三重解四義以理准文可知或第一正明四義此初立宗當知此中及解下重釋前

義就重釋中二初及解四義第二正解四義論文第四解得
无我智達一切品類平等唯取其事依他圓成實如雖復達之
不作思惟此是依他此圓成等如是无我智行於境義菩薩得
平等見得平等心能得最勝平等之捨又有云此捨入見道時
最初得捨者據即捨受不然論文第五明成熏佛法及諸有
情以六坡羅蜜准文義配之隨起何施乃至何惠論文雖无力
能彼若求諸乃至非无歡樂者謂有情於已有恩隨已力能現
前酬報雖无力能彼若求諸隨彼彼事示現殷勤而為作之不
以无力頓止他諸如何令他知我无力但我但无力非无歡樂
者意知恩故欲得酬報論文第六意欲明所執非有依他
成是有如執諸法稱言今欲非之說法離言離言之法正是

自宗欲顯實破他宗非取是豈以直言乃云諸法離言也須有道理故論問云以何道理應知諸法離言自性等下答中謂一切法假立自相乃至非一切都无所有此中破執有二乃至是言所行是言境界破外所計第二如是諸法非有自性下重破外計成立自宗破外計者謂一切法假立自相乃至唯假建立非有自性破外計許云如能詮之名目所詮之境皆是假立名不稱境故如所執計名實自得所詮之境此境唯假建立非有自性言弊是无既計名所詮不稱境所計之境是非有已外人復計故第二論云非離彼別有自性是意所行是意境界者言名詮所詮既不相稱即能詮名中有被色等弊和合此是

稱言是意所行境界故論主非之。非離所詮之彼別有一和合自性是意所行是意境界者。若謂假立名芽即所詮之色芽上有是意所行境界義名遍計所執。若計所詮稱言是意境界色芽与名和合即名中和合者是意所行是意境界者。不然雖所計非實妄情非无外人若計所詮既无即前非言非有自性芽言是是非有故論主第二論六如是諸法非有自性如言所說亦非一切都无所有者。即所詮如遍計所執言所說法非有自性者亦非一切都无所有有依他妄境非无此破第一名詮所稱外境計如是是非有亦非一切都无所有者。外所計言与名和合稱所目法此不離言前非之言。此是非有今指言如是所執和合非有亦依他妄計在故亦非一切都无所有。又釋

初乃至唯假建立非有自性來明破外計如名下所詮之法稱
能詮名當知一切色等法唯假建立非有自性言如所計之勝
是无外人既見所詮是无不稱言故乃轉計之如言色是名所
目之法不稱色名者應離所目色外別有自性是意所行境界者
境界今論主非之故言亦非離彼別有自性是意所行境界者
雖是非有非所計有其依他性等勝是非无故論云如是諸法
非有自性如言所說亦非一切都无所有如前所計如言所說
非有自性之法如所執者非有如依他妄法假立名言者此法
亦非一切都无所有不可无依他等非有自性者謂遍計所執

如言所說亦非一切都无所有者謂依他等有也非但依他離

言法是有其所執非有之法有妄情在故亦非一切都无所有
可以第二論云如是非有亦非一切都无所有上來既明所計
非有像他圓成是有故論問言云何而有然答中應言若稱智
離言法像他等是今取能照之智故乃至云唯是无今別智所
行境界其後得亦得緣着真法不妄今取正緣者故唯據无今
別智論云若於諸法諸事隨起言說即於彼法等乃至制立
多假說而詮表故者重破外計外計既云名目所詮所詮稱名
者如一法上有稱多名應所目法稱衆多名有衆多弊既能目
名多所目法弊一故知名於法假立衆多詮表也上來雖明名
及法假說亦非於一法上有一切詮表決定可得如一青色雖
立假名說為青色不可以假名故亦說為黃色只可於一法上

隨所立假名如等立衆多顯了導等不可立餘假說耳等名
而目於眼故論云非衆多假說詮表決定可得乃至非餘假
說得此等以此理故雖所目法有衆多名或具名眼照了導等
或不具唯說一眼等若目所目法望所目法皆非實有故論云
是故一切假說若具不具乃至有躰有令有其自性彼法者謂能
詮教法等彼事者謂所詮躰事等有躰者揔指法之自躰有令
者別解法之差別合論云又如前說色等諸法若隨假說有自
性者等乃至而有自性等者此中意重破牒外計云如前所說
色等諸法若隨假說有自性者言隨名即有所詮者要先生有所
詮事然後隨情而說制立假說汝既言隨名即稱目有所目者
先未制立假說名前彼所詮事應无自性以隨名方有事故即

未起名前彼事无也未起名前彼事既无而現詮表能詮之名
不應道理假說之名既无所有所詮法事隨能詮名有自性不
應道理展轉破之論云又若諸色未立假說詮表已前先有色
性等乃至當知諸法離言自性者外計云諸色未立名前光有
自性後依色性假立名色攝取於色今牒計云若如是者是則離
色外假說詮表已後依色性立假說故如嬰兒等初生等時
先見色性後着依色性制立假說者此嬰兒見於色想法於色
想事應起色覺而起色解此嬰兒先見於色後不依色而起
色解故知先有色性後依色性制立假說者不應道理而云
兒而實不起色等覺解由此因緣道理故當知諸法離言自性

上來合有三類破准勝文知之論非二人失中云二者於假說
相處假說相者依他性名假說相假說有色等扣故圓成實性
如為相處由知假說依他除所計處有真如故論云於色等法
實有唯事起損執執者以撥无依他論云若唯有假无有實事
既无依處假亦无有是則名為壞諸法者若唯言有假說等
假依他而无圓成者圓成是假說依他依處既无依處何處得
有假說依他又假說者謂所起計是有而依他圓成實事是无
起遍計時名依二性而无所依二性而有能依遍計者而名壞
諸法論解惣取空中由彼故空亦不信受於此而空亦不信受
者謂真實義由遍計所執无故名空於此依他圓成上遍計所
執空二俱不信此名惡取空何以故由遍計所執彼實是无由

依他圓成此實是有若作此理汝可說空若說一切依他圓成
都无所有依何處所何者此空何故名空以无依處及不令別
知遍計空故汝亦不應言由遍計所執此於依他圓成等此即說
為空以撥无依他等故故无依處及所計空弊以不解故言名惡取
空者善取空者謂由於依他性此故彼遍計所執空即由所執彼无
故正觀為空以見依他時知无所執故復由依他於此故餘圓
成實是有即由圓成餘故如實知有論云謂於如前所說一切
色等想事至都无所有後望前所執无是故於此色等想事等
至說之為空重解依他說所執空論云於此一切色等想事何
者為餘謂即色等假說所依者重問前解實有中言餘義謂即
色等依他假說所依之圓成是依他之餘也論云謂於此中實

有唯事於唯事中。点有唯假者。此觀依他也。觀依他唯事。此唯
事。唯是假。有非真實。有以下論文。方明圓成實有義。論云。引教
中云。如佛世尊轉有經中者。有是有執。即計名目。所詮其躰想
相。除此有計名為轉有經。論云。於此一切色等。想法色等。自性
都无。所有点无。有餘色等。性法者。謂於遍計。所想色等。法上无
有如遍計。所執色等。自性。非但无。色等。所執。自性。於色法上。点
无。有餘色香味等。諸色。性法。論云。義品中。說即阿毗達磨經之
義品。論云。散他迦多衍那。即迦旃延子。迦多延尼。名為種姓婆
羅門。十八姓中。即一姓也。如四姓中。云季姓也。散他者。即種姓
中。別一種姓。如一季中。有其多種。謂趙郡隴西諸羌。別也。論云。

纂十

十九

勸

因陀羅此帝釋伊舍那大自在天世主人王也論云云何名為八
種今別一者自性二差別三總執四我五我所六愛七非愛八俱相
違前三法執方便四五人執方便後三三毒方便又前三通二執
方便四五唯人執方便此八分別皆不取法執人執等正起時以
法執不惑報故既云能生三事故知取法執方便若尔我見通
不善性何故不取者若无記見者不取餘不善者取之後三不
取根本者簡方便能生及根本所生異意明後三為方便能生
根本三毒故亦取方便也若与七分別相权如文自思前三能
生根塵二法故論云分別戲論所依所緣事即根塵也論云謂
色等想事為依緣故等乃至非一衆多品類差別者謂色等想
事為所依為所緣故名想言說所攝名想言說所顯今別戲論

一所攝者即有為所攝名所攝所顯通无漏法今又解前言无漏者不是三今別所生所生者解所攝者謂名眷屬所顯者謂諸根塵等法故名所顯故第四第五今別能生諸見根本根本我見根本我憊以我見憊為餘見憊根本故若後三能生三毒論解按執今別中云我及有情命者等其我所今別中云計我見此有何異答曰前按執約二執我我今別唯人執故有別也其尋思如實智通二智者如對法抄論解自性假立尋思所引如實智中如實通達了知色等想事中所有自性假立非彼事自性而似彼事自性顯現者謂見依他非實遍計所執似所執非實彼性顯現八喻中言焰水者謂陽焰似水也

瑜伽論略纂卷第十

瑜伽論略纂卷第十一

京大慈恩寺翻經沙門

龜茲

撰

一十第卷纂略論地師伽瑜

次明威力品者前明真實即證之境既有所證不可虛然須乃成熟有情現大神變令生信心今得聖果若諸菩薩自利利他現大神通修行正行求當證果若牟尼證曰佛事起大悲心運振有情現斯威力故名威力品於真實義品後明也又遠師云何故次明者由修實義妙用自在故次明矣五品七法中前三已竟次辯第四故云威力品地持但云力品論云三者俱生威力者謂佛准成就方便善不成就生得善生得善唯有漏故菩薩通有二種今言俱生威力者即方便生先世曾習今与身俱生故名俱生威力非号生得善名俱生威力論言開威力品類五種

差別中舊持論云即前三威方八種分別有五種此非也是前品類
何故名八種今別其六通義如常今別論云何故能變神境智
通者此神境智通是所化境云何此中云能變神境智通以能
變化作此境故境從見說名為能變又雖舉所變意取神通故名
能變能變屬智也舉所變顯能變之用也論解十八變第五變
變中若於其地起水勝解即今成水如實非餘等者如諸佛雖
有神通不可轉五塵根等今成真根能見色等似彼五根非實
五根其地水等雖是外處餘各有異如變水成火只可水質成
火質別生相中堪為受用非以佛威力故今火中亦有濕性而
以濕性即為火弊若改性成性者轉无情成有情即果生果有
增失故不可轉性也此中文轉得五塵論云色香味觸當知亦

尔然者故知通變五塵為其實用下至決擇別當自解論云梵天
蓋天者以在大梵天先故名梵先天云何名蓋答謂在大梵前而作能蓋
故名梵先蓋天論解制他神通中究竟菩薩一生所學云最後有所有
神通者謂佳觀史多天唯有此生壽此一生名一生所學云最後有所有
已生歟界耶此身成道此身為生死身家後有故名家後身又因即解坐
道場菩薩謂坐菩提樹下未得成道已來名坐道場故前三也
論云能化變化為身或化境等者二能雙釋論云又所化身者
自若他或似不似唯能化作与報相似報所依處而非實報者
以報用不可化作故衆生界有增過故不可似其用報所依處
即四五塵内外界故可化得似論云若所化身与菩薩身極相

纂
土

二張

勘
字
号

似者名可化身与自相似若不念者名可化身非自相似者以
菩薩自起化故故化佛菩薩極相似名自相似不念非相似論云
或有諸佛菩薩雖滅度後由住持力而故隨轉者如釋迦佛雖
復滅度由住持力令法至今隨轉或有暫時作利益已化事便息若
如須臾多成佛道七日即般涅槃法亦隨滅无住持力後不流布
故化事息論云辭化語中如頻迦音乃至无依无盡者論下自釋論云又
摩隨念无間刹那次第所作无間斷故者謂佛菩薩能憶刹那刹
那之法无始時來一切能了於一刹那頃能如是知其小乘玄崇
以宿住智不能知前二刹那若緣刹那時刹那无量故未契得
五六十日已至老死无有緣刹那義今大乘佛菩薩皆得之證
天耳通聞聲中有作意不作意者此據八地已還菩薩若佛及

八地已上不作意任運緣无量世界事論云達羅頭茶種種明呪
者謂僧伽羅國即師子國有呪号達羅頭茶即呪中之大呪恒
有神驗今初舉之天眼所見色中復有作意不作意者如聲解
公餅編盡智通中了知漏得即无漏得得漏盡之得也了知漏
盡方便即道諦也論餅六度四相忍度第四相中云无多惡離
身惡憎會无多離隔即愛別離无多憂苦即因惡會親離而生
憂苦舊地持論云現无別離餅无憂苦憂苦難於愛離生即今為
二惡會親離今今為三定四相第一相中云能斷煩惱語言尋
伺喜樂色根即初禪斷欲煩惱第二離尋伺語言三四相四无色
如其次第離喜樂等論餅六度相中初施云能以布施攝事攝
諸有情第六通以四攝事行中四度中俱以同事利益有情即

六度攝四攝也何故布施中不言勸有情行施自己同之名在
同事亦名利行令恩約隨增故說唯有此非約實義其實義者何妨一
一中得有利行等論解俱生威力中明八相成道舊八相者一
住觀史多天二示入母胎三住母胎四出母胎五出家六成道
七轉法輪八般涅槃若依舊地持論无出家入涅槃相今此
論依舊解无出家一相有餘七相依文自取又解若以神愛為

卷十一

三

四

一即无出家此中令具八相也若以說八相者住天非是下身
生不取一處中者即下生是二入胎三住胎四出胎五出家六成
道七轉法輪八入涅槃今此无出家相也不取受教以為八相
中故論解第一菩薩住天中有三種事映彼天者一天壽量

隨彼天壽不依數量有中夭故分明菩薩盡天壽量壽四千歲
故次上論言盡觀史多天壽量而住有云生彼諸天皆盡壽量
四千歲者不然一文妨二理妨言文妨者論言三事映彼諸天
第一天壽量者彼天皆盡壽菩薩即不映牽彼天壽量此文相
違故連文妨言理妨者經言菩薩下生彼天皆隨下生贈部
有今眾生方生彼者菩薩下時未滿四千歲應不隨生若不隨
生彼經相違若言相隨此生便是中夭此乃第二理妨故義不
成又何緣彼天而不中夭二天形色者謂天身量及光明色香
德為勝也三天名稱者菩薩名聞遍十方界故名稱勝論解法
輪中明證菩薩已於六年中魔求其便竟不能得常俱行念每恒
現在前乃至无不覺了約世尊常觀已身受想尋思今无異念

常觀无常生住異等与此念俱故魔不得其便如舊地持云觀
諸衆生生住異等今云觀自身觀自身故 魔不得便豈以觀
他而不得便又或可此中点是觀諸衆生起應念故運心廣故
魔不得便論云先舉右足方發左足者斯有何意以右者先故
可知論云食所食時有粒皆碎无口不嚼謂佛食時飯粒皆
碎无口不盡嚼由盡也又攝論說佛食時諸天得請餘處利益
衆生今此中言碎者據有得碎義其實化身食以示為佛事為心
又論云三種神變一者神境神變等者此即云通中此点攝餘
三通具如對法抄又以明等神變為四句点如彼論抄成熟品
者即五品中第四品七法中第五第六法即成熟有情成熟自佛
法也何故次明者現證真實現有威力威力者何謂云通等既現

六通哉何所作不過二意一成熟有情利他意也二成熟佛法自利之意佛雖自他利他俱攝衆生界无盡故須與二意故威力品後明成熟品論解成熟自性中云安住於此若遇大師不過大師皆有甚住有大勢力无間能證煩惱障斷所知障斷者謂此

第十一

在決擇分中菩薩何以得知論言无間能證二障斷故知此位若在已前即不能如此又譬喻中譬如癰瘰熟至究竟无間可破故知地前位已至熟位者在決擇分位也若作已入地解者何故次前處獲得能順二障斷淨增上身心乃至至如行滿現有能順二障斷及有加行之言故知在地前非地上也又若地上亦得正加行即地上加行智能順二障斷者如初地能順二地障斷淨

增上身心何故不得故知不得在地上取前解无妨論解第三
成熟差別中諸根成熟者謂壽量具足形色具足乃至人性具足
如前卷解論解第四成熟方便中初發處者謂初發心人處而
成熟之名成熟方便論云降伏者謂深防護自身雜染乃至便
自防護不起毀犯者其中意深防自過方能見他下中上犯戒時
起諫誨起訶罰起駭擯如其次第當知見下中二品犯戒起諫
誨訶罰時者所被諫誨等及彼餘時類同學法行人利益安
樂以止彼過故是利益以還攝受故是安樂若駭擯一種既遂
去已還復攝受今彼及餘人利益安樂以止惡攝受故若遂去
已不重攝受但今餘人見彼造過被逐復自防護不起犯戒而
得利益安樂若所損者不得利益及与安樂是此中意上品中

有可攝受者義非一切上品初皆可攝受如造五逆等不可攝受又解者以菩薩為義一切皆攝論云何能成熟神特迦羅謂略有六種菩薩住菩薩六地能成熟有情一者勝解行菩薩住勝解行地等乃至第六者到究竟菩薩住到究竟地者此中勝解行如攝論即第一僧祇菩薩以於四真諦理起決空勝解故此文證決擇今善是第一僧祇是勝解行位故二者淨勝意樂者即攝論云增上意樂地今淨謂初地初得无漏意樂故名淨不同於前勝解行地三者行正行菩薩地攝論云第二地名增上戒第三地名增上心第四地已去名增上慧今謂七地已前二地已去非初得无漏不同彼地非得未得不退故不同八地已去已得无漏六度意樂名行正行地四者隨決空菩薩地

者以攝論第四地已去名增上惠地八地已去名不退轉位
今此第八地菩薩初得不退故不同前後位故名隨決定

纂土五張

勸

決定不退也五者決定行正行者此謂即第九地非初不退故非
已得究竟故前地已得不退今行此行无漏觀相續住行不退
名決定行正行地即攝論并十地總云不退轉菩薩也云名增
上惠分六者到究竟菩薩地者謂第十地隣側如來故以此六
種各隨一增上初得立名非後无前或非前无後義不同攝論
彼約三學退不退攝分別如此於彼論或同如前二種或別如中三
種不言果略明因也又唯下配下中品中淨勝意樂謂第二僧祇亦
必唯在初地即如攝論增上意樂通一切地上并不退轉此論

墮決定至究竟即第三僧祇餘位遂如增上戒等於中別出論
廣解三品若時安住下品成熟令時便有下品欲樂下品等乃
至第三即於現法得般涅槃者此中下品唯猶墮惡趣即中下
忍已前中品即於現身得果證不墮惡趣即增上忍已去人若
已前人无惡趣業不墮惡趣即於現法得果者亦是此中收此
中系約七生人等為論故云非於現法得般涅槃若約曾已四生
乃至六十劫為備習者即於現身入涅槃不作此論若此者
第三人攝第二人者為有餘人應准知此初人若准初下品菩
薩即今見道已前皆是今准文義皆不然故別說其獨覺中必
取那含果或已百劫備習滿訖起世六心趣獨覺果等如對法
抄論解菩薩下品中云若時菩薩住下成熟令時便有下品欲

樂下品加行猶往惡趣者此菩薩其實已離惡趣業不受惡趣
生然為利益有情時故往彼生因即起染受彼報趣故初劫時
有生惡趣如金翅鳥入海食龍食龍既訖上飛空裏因取龍故
脚下有涎其實无意本在取龍取龍之時因遂泥污菩薩亦然
因利有情遂被染繫故初劫時亦生惡趣若亦如所引經若有
成世間增上亦正見頌云何通義曰彼約不以正見為緣生惡
趣何妨地前有起惡趣業而生惡趣

論第三十八卷

論言菩提品即所學處五品中第五品也七

法中第七法也言菩提者即三身菩提菩提者覺也言既證真
實現諸神通成聖自他俱有果證故成真品後明菩提品論云
百四十不共佛法謂世二相八十種好出苦道等四一切種清淨

一十第卷纂略論地師伽瑜

十力四无畏三念住三不護以上計總得一百世六不共佛法并大
悲无忘失法永害習氣一切種智四種故成一百四十不共
佛法也如文自列論云於此三住中如來多住四最勝住謂於
聖住中多住空住滅盡定住於天住中多住无動第四靜慮者
以第四定不可動故无苦樂故无三災故名為无動下三不
故如來多住有情苦多多諸行苦故住苦住多住悲心救生苦
故如龍樹大智度論設前三住上加一佛住為四佛住者謂首
楞伽无量三昧及佛十力四无畏不共法等皆是佛住或分十六
天住有八謂色四无色四梵住有四即四无量聖住有四无願
等滅定故有十六廣即无量如彼論說論解十名号隨念功德

者隨衆生念而得功德故名隨念功德謂佛世尊譬唯是一有
十名号且如來等成十中後一慈号前九別号就別号中初三
通二利中三唯自利後三唯利他若尔如初及第三但明言无
虛妄覺法勝義何處明利他答既言言无虛妄理不孤言須有
受人故如來中尔有他利等准知下唯純利他中尔有自利者
准下解可知若如舊遠法師於九別号前五自德之名次四利
他之号應義利他如何言自德又前五中今為二對初彰道圓
後顯滅極前三中初二因圓後一果極今依義言應者但有應
利之義非是他利故尔自利如景師說言如來者言无虛妄故名
如來如智度成實云乘如實道來成正覺故曰如來涅槃說云
乘六波羅蜜十一空來故曰如來今云言无虛妄者也解斯行圓

滿中云明謂三明行如經說止觀二品六度万行等如舊論云
三明如經所證行謂止觀二品今論翻彼論云或有多劫无有
一佛出現於世或有一劫有衆多佛出現於世者此如俱舍論
佛說三僧祇脩已更百劫中猶相好業為七日七夜說得超餘
佛九劫於九十一劫脩相好業遂得成佛昔值定光如來須
彌多佛是第三十二劫自此已後更无佛出世後於今劫有五
佛出世謂俱留孫佛乃至釋迦四佛後及彌勒名為五佛遂經
此大劫无佛出現故知賢劫以多大劫為一劫即彼論說往昔
值須彌多佛三千發願一千為一合發心故前劫中千佛已出

世是初一千人第二賢劫千佛皆出世是第三千人後星宿劫千

佛名第三千也又如大智度說說劫量成時大海中有千華蓮
華極善清淨表此劫中千佛出世豈兼有少隨佛多少以前
相傳今住劫中第九劫也住劫中前五无佛後十无佛第六
劫佛方出世故已有四佛釋迦當第九劫也今說不然賢劫者
即住劫合為賢劫非經火壞多時由名賢劫即住劫中今當
第九住劫已有四佛餘劫餘佛出世此西方傳釋論云於如是
今若法華云今謂震陀今此會處今說不然即前半後半白月
黑月為分也故曰後說分今後說月論云又於十方現有无量无
數三千大千佛土无二菩薩同時脩集菩提資糧俱時圓滿於
一佛土並出於世一時成佛況有无量无数菩薩於一世界一
時成佛者今此意明有稍菩提資糧一時圓滿眾多菩薩若不

於餘世界一時成佛而於一世界衆多菩薩一時成佛者不然
破小執言无十方佛故復下文若並住觀史天次第成能者不
然此中有難如一時發願一時圓滿衆生並在一世界一佛衆
生一時根熟如何通義曰无此者若尔弥勒釋迦衆生當有前
後根熟而不相同何說一時根熟衆生同在一界論云又一如
來於一三千大千佛土普能施作 佛事是故第二如來出

世无所利益者此偈一世界无二佛意也問曰如一佛神力无
邊能盡十方普能饒益豈以此之神力而十方佛不出世耶何
故乃言一三千界无二佛出義曰不然佛神力雖復无边且約
相言一三千界而施佛事故一佛世界无有二如來約界出量
故唯三千界非餘十方論云又非女身能證无上菩提者何故法

華說龍女成佛等云何通義曰然彼龍女亦變成男然後成佛
非以女身而成佛也方種姓品者舊論方姓品者遠法師云上
來五品明所學法下十一品明其學行雖復行亦是法前是法
辨下是方便造之儀故通名為方便處矣於中有三初之一
品明其根本舊學方便次有九品造精正學後之一品因學成
德也今解不然第三子持有十六品前之五品辨所學處既明
所學必有能學之人亦明應如何學第六一品正辨應如是學
行餘之十品正明能學既明能學兼以有所學之法故此持
初云若所學處着如是學若能精學故有三耶若准上第一
品即有生起若所學處文解五品已至此方種姓品復有生起

若如是學文明上來六品訖解若能精學施品中初无生起
能精學文以此理准前之五品既明所學處兼有能學入下十一
品明所學之行兼明所學處能學人即此持初二句若所學處
若如是學是判品多少初句明所學處第二句既明所學處亦
今應如何學故次明應如是學若能精學是所學處如是學中
以明之義此亦分明未如前解分為三勝若所學處若如是學
前六品初有生起若能精學施品中雖无生起明至功德品
亦有結文故知十品是正能學今言力種姓品者力謂十力種
姓即十力之種姓也前第一種姓品者通明一切性種姓未明
習成十力種姓今欲偏明習種姓故言力種姓品前是性種
是習種姓論云當知於彼十二分教方廣一分唯菩薩藏所餘

諸今有聲圖藏餘慶文連此中據十一分實論通菩薩聲聞緣
故言所餘諸今有聲聞藏方廣一分據義勝故唯菩薩藏設按
小乘故言 有十一其實小乘自說亦有十二有方廣分其希
法一種通二藏者如前第三十六中云云論解十因廣知別抄
及前第五卷解今云隨說因者謂一切法名為先故想想為先
故說者謂如由先為色名故後聞此名遂起想取像善惡由此
取像故遂起言說因為色等言又如雜集論第四卷云隨說因
謂名想見言說即用兼見為勝此論不言彼言見者有何意也
由想取色像故遂起執着執着名見因着故起言說問若清淨
因云何名着清淨因見耶正見稱彼法知雖非執着亦名為見
故論說者以巧想用各別故此論于不說者謂於取像起執着

一持相似於想中攝見故所以不論又如如有所說但唯有所未必
是執彼論據合作法并起執着說此論唯約不執者說无違論
牽引因者一切種子望復自果名牽引因者如識種子望老
定果是牽引因若望名色是生起因是此中意故下能生等二
因中有引如下釋論解惡酸相違中云謂毒蛇鼠狼貓狸鷄鼠
者此中互相為惡敵乃至鷄鼠轉怖毒蛇如是次第生為惡也
相見之時无心情也論解能生方便二因攝十因中去當知此
中牽引種子生起種子名能生因所餘諸因名方便因者如第
五卷尋伺地 文云能生因者謂生起因方便因者謂所餘因如
彼前文自解牽引因云由淨不淨業熏習三界諸行 於三界

卷十一

九

勸

中牽引愛不愛自歸即牽引因唯約行支異熟曰而論故尋伺地
方便因中攝是增上緣今此中云牽引因者一切種子望後自
果是牽引因即如行支善惡種子還生自善惡行識支遠生老
死皆自種是因緣故故今是能生因攝攝實合二文一處牽
引因是能生因亦方便因是行支識支種子至生老死等故亦
无違二文各約一義故依處中是習氣因依處未被潤故各從
自種子生若生起因是能生因攝此中即初種子望初自果是
生起因如識種子望名色等亦能生因二處有遠近若今牽引生
起二因何別義曰二別一寬狹別牽引因通增上緣因緣故是
自生因方便因二因所攝生起因狹唯因緣攝二為潤未潤別
故依處中若牽引因是習氣因依處行識支種未被潤也生起

因是有潤種子因依處即已被潤也故有差別有潤雖通業報種子各望目果為生起故唯是因緣此釋伏難若元記生起因應是增上緣方便因攝此等中唯約流行等作法若十五位處五果有違如第五卷及雜集第四甚會問曰其同事因攝生起曰等何故非因緣能生因攝答曰約餘緣為論故不攝據實得攝如此等妨餘准此應知論解无記十因說指如攝穀論說者謂彼土俗世明教等事名攝穀論論解觀待因中云樂求清淨者謂初發心地前位攝受清淨謂已得无漏初地已上成滿清淨謂已滿果无漏滿故論解清淨十因中牽引因云安住種姓補持伽羅種性具足能為上首有元餘依二涅槃界等者即種姓望證二涅槃界智為牽引因不望涅槃論解定別因中唯以

三乘作法者此約義為論據細一一乘中復分何果何因等无
量无数論解同事曰云若清淨品者此簡雜染同事若余何故
雜染中不言若雜染品同事因此乃彰顯今此已明前不須解

卷十一

十

勸

不勞繁文又此言若清淨即知前雜染同事因故須簡也論解
以作不失未作不得中云謂諸有情自所作業雖復作已經多
百劫与果功能終无失壞者此通明有分熏習等義无不作
或復異作而有果熟或異果熟者此結有取謂无不作而有
異熟義或復異作惡善異善果熟義論云鄔波尼憊曇分者
此數之極也不可翻名又云如大乘經有六百大數又華嚴經
有百廿大數又俱舍論有六十此皆別立也 論云又聽法

時至不自輕蔑由此一相其心遠離怯弱雜染者謂起緣應心
勿自輕蔑也論第三解應說正法中云謂諸菩薩正所謂求
是所說者即菩提涅槃所應求慶為此沮懈而為他說論云又
為一切說一切法元間而說者言為他說須義次第有間
又於正法不生慳慳不作師拳者謂不慳正法不作師執執身
拳也云說不執作師長意而慳正法論解依二種相應為他說
至後云如是菩薩說正法相應有廿者此說前二種相中初
順說十五句應清淨教中五句更无異義應配次知四者相續
者謂前不慳正法謂不慳故相續為說十者不損謂前慶慰言
有罪者不損罰之但應慶慰論第四解法隨法行中云當知此
行略有五種者下文自有即三業為三正思為一正脩為一下

若佛世尊先明三業云何菩薩於法正思下別明正思脩二種
為五也論解正思中云菩薩由是八種相故能正修行等者云
何名八種相謂從初問云何菩薩於法正思乃至次此文上有
二初正解八種第二更成八相從問下至先當遠離不思議
慮思惟彼法是第一相謂下至而无憊緩是第二次下至以理
觀察而隨悟入是第三次下於其少分但深依信解是四次下
至但依其義不依其文是五如實了知黑說大說六正能悟入
實初思惟七既悟入已殷數作意令得堅固八八種相也是諸
菩薩由最遠離下有八由字復成前八義數之可知論云何毗
鉢舍那謂諸菩薩乃至是名毗鉢舍那明十種智如顯揚第一
及下九十四廣解可知此等四種初之二種約增上偏脩為論其實

一人俱具定惠後之二種第三是方便道第四正是方便之

纂士

二

論

論云當知此中是諸菩薩如如備習奢摩他毗鉢舍那此等初翻
結上第三備習定惠之惠清淨是結上第四與備習也已下但
別論依定所得位第五解教授云當知教授略有八種八
種者何謂了心了根了意樂了隨眠了隨所應說五停心等了
常邊見了斷邊見了除增上慢故為八種也三處攝此八初處
攝前五第二處攝六七第三處攝第八故八力次第配之問曰
何故唯言八不言處非處自業智力耶義曰前明作得不作不得
中已解處非處力訖由業所生非自在等非他所引明自業力
訖故今但明八種力不明初二力也又觀前人故而為說法教

按云何觀彼屢非屢為說法耶若余今彼疑惡目感善果大自在為生華孰何不觀除以此義准前明者勝

論第三十九卷

論施品者即六度中施波羅蜜也菩提分法

持有十六品第一若所學處明五品七法攝前五品第二若七是學明學之法用即第六一品自下十品正明能脩學善有以事若如舊論菩提分法持初念開為三遠師但判為二如上品首發辯就已下十品中大今為三初之七品是其自今不明勝進但自今之行次有二品明其勝進末後一品因成果滿就自今中品分為二義判有三品今為二者初有六品明自利行四攝一品明利他行義判為三者二判如上即四攝品中說種種施至同利下法行辯位彰脩成道自利六品即明六度施品連初

故言品施問曰何故前明所學處如是學法品首生起此第三
明能脩學文前不生起有何意耶義曰義准可知何須令別下
功德品方有結文自餘文略已如前力種性品初解論云自性
一切難等者此明九種施自性施者第一總明施之難性一切
施者別明施行施行之相也施行非一故言一切就此施行闕
餘七門下自當屬言難行施者難捨能捨名曰難行施行殊勝
名難行施一切門施者一切施行攝入此門攝行寬廣名一切
門施又一切門中脩施名一切門施善士施者施行純善所作
純善名善士施一切種施者施行具足一切緣中成此施行名
一切種也故与前二一切之言名差別也遂求施者難來者情

隨索皆与名遂求施此世他世樂施者利益此他二世得樂名
此他世樂等清淨施者施行无過所作无罪名清淨施論云何
自性施謂諸菩薩乃至是名菩薩自性施初明施然性謂施時
无貪俱行思及此所發身語二業明施然性如雜集第十二
安住律儀謂依佛戒阿笈摩見謂住因果此阿笈摩有二義一
是傳義即佛教相傳流名阿舍經也二辯因果義因傳至果故
今取因義定有果見住定有果隨所求求者而行惠施論解二
相外施物施諸衆生中第二相云二求自在者一切心並皆
施与者謂於資財中求受用者次彼所求隨其受用是第一不
貪於財而受用之但言於財而得自在菩薩斷自物心想捨財
与彼任彼自在是第二論解應施不應施中云若諸菩薩於所

行施意樂清淨乃至不應棄捨正現在前利衆生事而施身分
者此中謂菩薩先來意樂清淨不捨已身於現前中有利衆生
事設有來求菩薩支節不應施與以現前利益多故捨時利益
少故隨多利益事行若心迴轉自生念言此應可與不與心生
慳慳惜已身故為破慳慳故須捨身分先心已清淨不捨已身現
前復利益事多不應施身分是此中意論云若有來求罽綱置
菰者罽綱取魚之物置是罽綱之具菰者取兔雉等用也論辭不令
父母師長中云任所屠害捆縛買賣者隨順父母以知恩故任
彼屠害尚自不敢竊懷施心何況顯然施來求者者此揔結上不得
施父施母竊有心尚自不懷何況顯然而用布施論云又諸菩薩
若作國王雖頂自在乃至而告彼曰如我思化汝亦宜然者謂

不令以諸百姓等妻子眷屬奪取布施唯持村邑川太或舍或分
而布施時其百姓妻子等在中撻得布施雖得布施仍告彼曰
知我恩化敬崇佛法汝等應然論云又不告曰不令覺知如棄
捨法施糜飯等乃至不合儀施菩薩不為者謂如有人先不食
葱不白他心知如布施之法而与之葱菩薩不為乃至廣說非
直此不施於彼亦不以此買金銀器不合儀式諸事棄等而施於
彼是此中意也又如撥擲法而施糜飯不敬於彼菩薩不為不
正威儀而施於彼菩薩不為論云又諸菩薩應時而施不以非時
者謂飢時施食不施衣等熱時施冷不施火等自他淨施非
不清淨者謂不見授者受 合儀而施不以非儀謂不施彼刀

毒酒等无乱心施其義可知論云又諸菩薩於一切施謂法施財
施无畏施者唯解一切施訖下結文法師云若異門解相釋名
此是法義无碍解能詮所詮多異門分別等故若因果差別是
辯說无碍解辯說因果故又看准下結文但云由財施故由法
施故以結上二門由无碍解故不言是何无碍何故不言四无碍
法攝今釋之云謂於前財施法施无碍施中所有異門是法无
碍謂諸教法多以異門分別法相若解相即義无碍所詮之義
多約實解故言解相若釋名謂訓詞无碍釋諸名字故若因果
差別是辯說无碍已能辯說諸因果事故四无碍即皆在此中以
於財等施上有此无碍如實了知而行惠施是名巧惠又四无
碍解中一一皆有異門解相乃至果因等未必別配此之大義

論下結文中云捨略義者由有財無財財施所攝故者即結卷
初乃至如是生生必定獲得無盡財寶由法施故者次結又諸
菩薩終不口授求過外道所有正法乃至我應當於此經卷等
法不自在故不施於我當知是名菩薩巧惠而行法施由无身解
施故即結又諸菩薩於一切施謂法施財施无畏施若異門等乃
至点名菩薩巧惠而行布施由勝意樂施故結至四无量門由施
障對治智 故即結治四障四對治由增上意樂勝解施故即

結次前空運心施无有財寶唯勝解其心故難行施中云或長
時串習者如一經卷等是菩薩長時串習此利益多不可布施
如前說財等是串習可得又正所串習具能布施 或有上品
恩者謂有上品恩人來乞令將施之論云云何菩薩此世他世

樂施當知此施略有九相何者九種且如舊達法師釋云財
法无異等各有三財中三者上妙為一清淨為二如法為三上
妙即赤尼等上妙物也清淨謂非劫盜得如法者謂如法財非
刀酒等其无畏法施等各三者可知又有人云初其財施法施无
畏施者此三種辨於此三上今出六用財施有二用謂治慳悋垢
積藏垢无畏施有三濟三畏法施合為一問曰此中何故錄處

纂士

古

勸

法施為初方明无畏今此无畏施居先法施為後義曰下論云
謂財施无畏能令眾生此世安樂此二俱現樂故所以隣次財
施先明无畏施法施居後為利後世所以後明
論第四十卷
戒品者前明施品以除外慳今次持戒以

防內拓廣辯戒行故曰戒品即防非之異名清涼之殊稱不可
雙舉目之戒品論解饒益有情戒云略有二種相謂諸菩薩於
諸有情能引義利者有十二字即為十二相若依舊地持即於此
初中分為二謂於諸有情能引義利彼彼事業與作助伴是第一
於諸有情隨所生起乃至點作助伴為第二彼有別言第一第
二尋字今此論以同皆是助伴故故為一順此文為正論第四
第三二門彼合為第五故有此開合不同論解住別解脫律儀
戒中第五云由此因緣 能拘檢習拘檢故漸能如昔若此文
意可知言拘檢者即拘檢其心令不起惡散亂如人作拘檢時
不生縱逸等論第七解常察已過不同他非中云諸有情所无
損害心无瞋恚心著善於彼由懷上品法大悲故著者舊論云

由懷上品法心悲心遠。云法心者是惠以惠知彼是法。數
無人可瞋悲心者悲心救彼恐當受苦。今又解云法大悲者由
懷上品法別起大悲意。取悲救眾生不論法也。又論解菩薩五
支中第四先時所作不放逸行。云若於後時當所違犯發起猛
利自誓。樂等乃至下文云先時所作不放逸行者。此中意謂
如有前身於未來所有犯處自誓不犯。於所應行法誓行之。以
過去發願後身所有善法行之惡法息之。是此中意。論云菩薩
成就如是十支名住律儀或善護律儀。戒等者。此下有十又字
即名十支。結前十支廣明義言不願戀過去諸業者。謂結前出
家已捨轉輪王位聖位是過去故。故此不願過去欲第四又樂
遠離不生喜足。結前文前有以此二句尋義配之。准第十配之。

第五系介第七又性柔和當結前又諸菩薩住律儀戒常察已過不伺他非乃至饒益有情心等者以起悲心憐愍犯戒諸有情故不說他非不論已是性柔和故故如此也第九又不放逸結前五種不放進行第十又能具足軌則淨命結前覆藏自善發露

卷十一

五戒

勸

已惡等此中有二一具足軌則二具足淨命具足軌則即結覆藏自善發露已惡等乃至威儀好靜具足清淨命結前難攝等一切能起耶命之法耶命之法猶詖得財是不淨命即今此猶詖名具足淨命論解安住攝善法戒中云菩薩由此十種相故名住攝善法戒以下文次配上文上之五度依文次配次於智度中別開為五處五處者謂知善果勝利第一謂即能得

善提時所有相好一切功德善了知善曰是第二謂六度行善
了知善因果倒巧不倒第三謂即作常樂我淨善解是倒因果
若作苦无常善是不倒因果了知善法障第四謂了知六度之
障謂慳善六蔽了知善果勝利尋求善因於因果中知倒无倒
不計為淨善了知善障善而能速疾離遠之 第五善依遠離云
此之第三知善因果倒巧不倒為二一是七倒二知是非倒四
又字中今五處是諸菩薩能於善果下覆解前五處今裁不然
是諸菩薩下求文云了知攝善法障為攝善故速能速離釋前
何文若釋前第五了知攝善法障者前但言知障不言速離今言
速離結前第五豈不相違今分是諸菩薩下為第五以速離障
巧知障別也問曰若取速離障為第五巧前知善因何異答曰

別知善因知六度等是因未能除障令第五除障故有別也設
言以知障除障不得為二者知倒非倒應不得為二設既不成
我義須立知倒与善障何異義曰別倒謂四倒障謂六文故有
別也問曰何故前問三聚或有六問云住律儀戒善護律儀戒
等前結律儀戒即雙牒結法謂住律儀戒善護律儀戒今解指
善法戒及下饒益有情戒不兼第三問但住攝善法戒等有
何意也義曰准前結文以前例後律儀戒中雙結訖例後二應
知故不說更有餘釋其解別解脫戒律儀中初生起文中但
有住別解脫律儀戒言无善護別解脫戒言下結文即雙結兼
有善護之言其第三解饒益有情戒中初生起但有住之一
言无第二善行一切種饒益有情之言其結文中即二種俱

結其第二攝善法戒生起唯有住言其結文中云名攝善法
戒速能攝善一切種相速能攝善一切種相之言者意即結

纂十一

十六

勸

善脩攝善法戒之言也以理准別解脫戒即生起及結具足有
二攝善饒生乎有准例攝善具三結无生起生起但二饒生即有二生
起有二結准中間同故文不足又釋前問但只三問謂住律儀
而能善護此但一義非有二問也下饒生攝善准亦一問故下
解中生起及結亦只一種无勞煩解論廣饒有情戒中
六又諸菩薩由十一相尋乃至於一一相中成就一切種
何者十一相於前略解饒生十一相釋下文十一相者謂諸
菩薩於諸有情彼彼事業皆為助伴下為第一又諸菩薩為諸

有情如理宜說謂於樂行惡行等下是第二又諸菩薩於其有恩諸
有情深知恩惠下是第三又諸菩薩於遭怖畏諸有情類能為救
護下第四又諸菩薩於處衰憊諸有情類能善開解下明第五又
諸菩薩備資生具隨有求求即皆施与下是第六又諸菩薩性
好攝受諸有情類如法御衆下明第七又諸菩薩於有情心性
好隨轉隨心轉時下明第八又諸菩薩性好讚揚真實功德今
他歡喜下明第九又諸菩薩性好悲憫以調伏法調伏有情下是
第十又諸菩薩為欲饒益諸有情故現神通力下明第十一此
十一相准上略解十一相配之又依下四十三靜慮中与此同
雖助伴為二仍合是第一若今為二即十二相也故知合助伴
為一若依前地持自有一二乃至十一數前略中亦亦前解略

中已會二論不同所以今此中依舊地持十一者謂諸菩薩於諸有情使彼事業皆為助伴下是一於諸救苦亦為助伴下第二則於前言第一中今出第二即合前第四第五共為第五一和地持前略解中已有如此開合不同其廣解与略文同今若准下第四十一卷即事業助伴救苦為二門又前於第三中解報恩中云如於事業如是於苦於如理說等即今事業救苦為二此何意也答今准義若十一相義即事業救苦合為一以助伴義等故若所為助伴一是事業一是救苦二義別故所以後四十一及報恩中間為二何以得知即報恩中解云於如理說於方便說如理說前言十一相第二相方便說是何第三是報恩方便說合當第三報恩中何處有方便說義今解第二

如理說中有云或復方便善巧宣說如於樂行等即是方便說
此若十 相明義即如理方便說亦合第二若說雖同如理方
便二義別 故故此中分為二問曰若余何以於此報恩中
解不賺報恩成有何義也義曰 此解報恩具前後十相故
更不別賺報恩相也若方便說救苦各為一前略中應十二扣
以助伴中分為二故有義此助伴為二若尔何故略有十一又
字義曰其第四第五又字合為第五其第一又字中分助伴為
二即此廣文中須准勘知義曰此從古訛其實論梵本无一二
三四等標名翻譯家自置前第一義為王若依遠師前二是同
事次一愛語次四布施後四利行今則不然初一同事次一愛

論次五布施次四利行以二文達如前引別又同事中有樂苦
同事初樂後苦依文尋之論解第二相中云又諸善法為諸有
情和理宜說謂於樂行惡行有情為故今斷諸惡行故以相應
文句助伴隨順情亮有用相稱應順常委今資糧法而為宣說
善者相應者即与理相應文謂文字句謂依文生句助伴者謂
即文句中義也隨順者順无漏 通達清亮者和雅也有用者
能斷惡也相稱者即稱病說法也應順常委者順常委情也今
資糧法者即善法今并餘今資糧法也此意即稱理之文句義
和雅之聲順无漏道是順菩提之今法為樂行惡行衆生說之
是此中意也

論第四十一卷

論云是條非染與中上品者心 犯罪時品類別故言與中

上也論解第五他持諸寶來施不受中不犯去或復知彼於施
迷亂或知施主隨捨隨受由是因緣之當貪匱者迷亂者謂彼
不該施但由迷亂錯行施等隨捨隨受者謂施主多樂施得財
即施者若即受施主定當貪匱由是因緣不受无犯以下說之
此文錯

前論所明四重戒說下明輕戒中有四十三地持有四
十二其增減者謂若依四十二判前世明攝善戒後之十一明
攝有情戒並攝善戒中初七施戒次六尸羅次四忍次三精進次
三定後八惠令依四十二戒論解菩薩不應於菩薩藏未精研究
於菩薩藏一切棄捨於聲聞戒一向脩學是名有犯何故不云

若於菩薩已精研究方學聲聞戒非是違犯也答曰以菩薩但

而今三時學亦有於菩薩藏已精研究捨大學小義故於次下
戒一時慈開无犯日今三時二今脩佛語一今學外論由小乘
与外道俱下開中義并也論解菩薩不應於外道論研求
善巧非如辛藥而習近之者此外論狀同辛藥應厭背之不可近
也是此中意論云若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀若聞甚深宗
甚深義心不信解菩薩今時應強信受等乃至然不誹謗者此
中意菩薩不信佛語應自強信自知无患眼於如來所說不
應生謗但知自无知不應誹謗推佛能知等是此中意也論解
競益有情十一種戒中若准前卷十相无開廣略已如前說今
此中但是彼十一相初者謂於事業為助伴第二於苦為助伴
此中不說第四虎狼師等畏若依前卷无問廣略助伴合為第

一第四用救師字等良有二解一取如舊地持論標十一相三
等名二解如此論略中解十一相為十一也會此不同者以與
業救苦事所以此間問二前卷以同為助伴故說合此中以開
助伴為二故不說師字等良又取與失財相似不論彼卷約合
助伴故所以別論師字等良又下四十三與前略十一相同雖
開助伴為二義只是第一若為二者即十二相非十一相問曰
何故前三十五略戒中不論十一相此中以十一相標之也義
曰前三十五略戒中以六波羅蜜別攝之故不以十一相標今
此十一相二相具六度故不同前並略戒世五略戒義狹此中
義寬論云无餘犯者謂波羅夷无有餘故以罪是極在此聲
聞戒无此无餘犯罪也

論第四十二卷

論解遂求戒中此戒有八種者謂斷命一不與二淫耶行三
即身三行虛妄四離間五度惡六綺語七身口四過也已上合
七并以手掘等如妄五第八問曰此中何故不論意三善也義
曰若取意三係身口七即為十若十者不成增數門是以
不取前一切種門有六種七種後二世樂有九門今此遂求
乘上來合增為八故不取後意三以成十種也又前七所發
身口不離後三能發所發身口必由後三故不論也若余豈无

纂士
九

別起後三耶義曰雖有隱不說攝在所發前七中故不說也論
二世中有九種者即遮止開許所受調伏為四不取身口二業
也及五度不論戒度此九即戒度也論清淨戒中十種相如

地持此中第二彼開為二太沉為一太舉為一攝此第六軌則
第七淨命為一其實軌則即淨命義則不可為一太舉義
等不可為二彼之謬也此第二中太舉或言非處者謂持戒太
過遂持非處可持之處名處過此可持不可持處為非處若太
舉過此至非處可生悔愧也第四中五支不放逸者謂前卷說
五不放逸謂三世及竟於後時乃至俱行不放逸如前說之
論云唯有亦所菩薩淨戒者謂前九乃至清淨戒唯有亦所淨
戒勝利者謂清淨後解此尸羅藏得大菩提獲三勝利等唯有
亦所淨戒所作者謂次前明三所作事謂安慧法利生等忍品
此中廣明次第等可知論自性忍中過於一切皆能堪忍普於
一切皆能堪忍者謂堅通三界名遍忍橫潤四生是普忍之通

有情是遍忍忍通悉觀是普忍如是无量今別由无染心能悲
愍故者依地持无染心即无貪以忍依无貪及悲等忍今无
染心染心即貪不得又耶 真点得論解五想中第三无常想
云諸有有情若生若長者此二何別義曰生謂化生頓從增上
故長謂餘三生漸增長故論解悉苦忍以苦中第一依止處若
者依謂四依即下止糞草衣常乞食塚間樹下瘞病緣塵棄棄等
是也論解世法多有九種相者此中前四世八法之四法也即違
緣今故苦役五愛法離故生苦世八法者初二身法財榮聞
已名利遣打縛等名衰次四口法當善論之曰稱得惡而論曰
譏過善讚之曰譽過惡而說曰毀後二意法即苦樂可知此中唯
論衰等四不論利華果利等四可欣非是苦相故不說壞法壞者謂諸

色法性是壞法而至壞時名壞法壞盡法盡者謂諸色法解至盡死今為盡盡故前壞法由有質今盡法盡死質老法老等准知問曰若亦盡法盡与死法死壞法壞与病法病何別義曰一是外法一是內法所以別也論云利他處苦者謂諸菩薩備十一種利有情業如前應知者謂助伴等十一種事論解一切種忍

卷五

三

觀

四

六種七種捨十三種者云何六種不愛異熟怖故生忍愍諸有情親善行忍於无上果起猛利心圓滿忍度而能行忍出家受法忍先已串習今安住忍知法遠情忍故名六種如論出家忍中由法受故者謂為欲受法故忍正行云何七種一者不饒益忍二但一切忍即安苦忍也三一切處忍四一切時忍五身忍

六語忍七意忍故為七種也論此世他世忍中有九種者於
善哉名第一治寒熱二飢渴三蚊蠅四風日五蛇蝎六身飢
勞七心飢勞八生老等九自身現樂下捨解上忍功德論解
清淨忍有十種如地持一二等乃至有十數論不返報忍意不
償忍无現前相續忍慍忍饒益非一慶饒益捨生而不益忍
自往謝忍忍他謝便受於不堪忍成上慍忍忍恭敬大師忍
哀慈樂生忍斷得一切忍如論唯配之精進品此中廣明論解
稱善法精進中六一切分別種種分別者如對法種種分別是
十散動一切分別即散動次前解之論解一切種精進中有六
種五精進中不轉成餘性者謂菩薩非唯觸苦觸不退忍
不退入餘二乘性今故所以說言有勢有勤等下屬前六種者

謂有堅有猛添餘四有六種也七種中第三中云如滅頭然者然謂燒然意急當如救頭方法也論解清淨精進中有十種第二串習精進中云若諸菩薩非唯成就始業初業者始業即發心前明五停心觀等是 論第四十三卷

論解自性靜慮中云或奢摩他品或毗鉢舍那品者此云何故言毗鉢舍那耶景師云汎舉也意取奢摩他又義曰此中不然今此中皆有品言若定同時一聚中非无有惠餘心心法等若在觀品同時非无定餘心心法等但以隨增說為定品觀品據實當時恒兼定惠等單句既尔俱句亦然論解十一相中云彼彼事業与作同伴等乃至為物現通恐怖引攝者此中同前解戒中略十一相以事業助伴解為救苦合為第一故下第七

与第十一別故十是調伏第十一現通故与略戒十一相已
如前卷會之論解難行靜慮中有三難行第一難行者謂菩薩
已得引發神通經云成報靜慮生上界為利有情故還生欲

界是為難行此中意也論善士靜慮有五一者无愛味靜慮者

勤

謂有漏靜慮及无漏靜慮也或後得智唯取无漏者據勝而論
論解一切種靜慮六種中云二者无記靜慮者謂菩薩若遠
戲故現通此唯无記若攝化故現通此唯是善如雜集文毗鉢
舍那品如卷初解七種靜慮中不言能引靜慮者此為七門明
義故不取若取即成八種又唯自利門故不取前六種中通二
利故取此等中應以三種靜慮謂現法樂住等而攝之論清淨

靜慮有十種中第七云七者捨靜慮已復還證入自在清淨靜
慮問曰此与第六何別義曰第六順入住出自在第七逆入住
出自在得有別也故論云捨靜慮已還復證入惠品前明定品
心專一境專一境故惠得照明故次辯惠此中廣明故曰惠品
論解自性中謂能悟入一切所知即无分別智也及已悟入一
切所知簡擇諸法即是後得智論解一切惠世間出世間惠有三
種中第一惠云或於真諦將欲覺悟此正智之加行智也如雖
求受无言說分別若以漏无漏相對漏者名分別此有此義
若以說名分別此无此義若无漏加行智无是此智或於真
諦正悟時者此謂无分別智或悟已後所有妙惠是後得智
勝寂靜明了現前无有分別下明前三惠行相入大捨相者謂

真如是然相又二无我是然相也問曰何故此言有漏加行智
耶義曰前明世間出世間有三種故此中通有漏加行智第二
惠若真行相唯无漏後得智若通而言有漏種類後智亦有若
據性而言如三解脫門義說无分別亦有今取通有漏无漏者好
如前加行智難釋言八處者謂五明處為五三性為三此惠
品上下皆八加行等三智配攝之論解一切門惠有四者一聞
所成即取同時心心法等以有所成言故二思所成惠三應作而
作應不作而思惠四三摩呬多惠論解善士惠中有五第四於
諸法法住法安立无顛倒中善決定惠者謂諸法因果智也法
謂果法果法住在因法中故言法住法也餘處緣理惠名如前
如所有緣文意未必三俱生惠者謂先所串習今与身俱謂宿

命智等如前神通中已辯具教惠謂地前菩薩未名證故若言即

卷

十一

廿二

勸

地上者何故言已入大菩薩所耶云第五是入地如文論解一切種惠中六種如文何故不言餘智此以六門作法故若取餘智即數增之故不說也又因果門因中四智攝智周故果智二智攝智同故又因位約諦故唯四諦智行果位通論故據二智說攝智盡七種智前不明取相之智即盡智十力前行智即无生若尔何故前四諦智此不取有人云相智謂緣三十二相智十力前行智即發起十力時方便之智今釋之言若據實而論法類二智即四諦智今以十智各別相論即非前四諦智餘智可知相智者謂緣諸法相智或緣一切法解相之智名相智十力

前行智者即十力智起時前方便智論餘二世樂中有九者五
明慶為五內明一種菩薩所行所證所為之惠是善安住餘不
然非所安住後愚癡一放逸二怯弱三脩心行四合前五為
九如其次第中示現教令愚生信敬導令放逸勤脩自怯弱不能
脩者讚勵令發彼既丈夫我是丈夫等慶慰勤脩者論解清淨
惠有十如盡所有皆取真實義者餘慶對法文緣理是如緣事
盡今此文唯約一如上立若自性緣一味如是如所有性若十
六行緣若別真如是盡所有性因為一果為一流轉二也生死
流轉惠執常等倒為一執死常等不倒為一為執受二也方便
二准知究竟中二者与倒何別義曰彼唯約四倒此約一切諸
惑為論如前戒中審惠開為五点有此妨釋類六度勝德中是大

白法溪者一切白法中取為大故名大白法海一切白法皆攝入中不離此六故大寶泉池涌生功德无窮盡故攝品自利之行推前六度自利既未滿論有利人故次明攝品攝謂攝授攝授有情此中廣明名為攝品以布施中前已明訖此中唯明三攝事問若余三攝事以惠為幹何故更明義曰不然一布施前已廣明三攝事雖惠攝前未廣明故今辯之語自性中可意語不離間諦語謂不妄語法語謂不廣惡引攝義語不綺語又未必配之但隨二皆有此四論解難行語有三第一即以能煞一切人者是惡家惡友能攝益之餘可知論解一切門中語有四第一今入佛法先說五停心觀最先所應作法也第二已入法者餘

可知論善士語中有五第一即毗奈耶因事制戒也第三四依
謂乞食糞掃衣樹下坐加功脩善等餘可知論解一切種語
六種七種六種中後四以四辯次第配之論解遂求中有八謂
不取四諦取後見等八也論解二世樂中有九者第四說淨戒
難者謂外道執自我為淨戒等意然八軌則如聲聞地清行語
有廿者謂前力種性品有二一種十五相一種五相合為廿如
彼去去論一切利行復由三門第一於現法利勸導利行中謂
以法業德招集守護等者法謂如法不以邪命而得財業謂田
農高賈等事盡得財德謂道德有德故得財他供養者是論解
一切種中或六種七種總十三種言七種者依下乘出離第一
遠師去是聞惠也以財等長養攝入聞惠遠離是思惠也第三止

第四觀第五捨餘二大小二攝別今准不然依二乘出離第一
即依二乘之教方便令出准此約隨一乘一合善增二者遠離
謂或遠離一合或等又摠望遠離自乘等三或於心一境性得定四
清淨諸障得惠前遠離者摠言離惑不言得惠以纔斷故五循習
作意正安處之謂脩道中作意或一切作意而安處之第六第
七既安處已得自乘果論遂求中何以唯此八者謂障三學等
故无慚愧二障戒昏沉睡眠二障定或惠掉舉惡作二障惠或
定嫉慳二提障三學故不說餘惑可是八纏此中易勘論解
二世樂中有九種飲酒為身過身過有四也口過有四意過為
一牽羅若來酒也迷隸取藥酒也末陀蒲桃酒也論清淨有十
種外有五種中第一云先惡行者謂以惡為先而多行惡或先

造惡而便造善者或先時已來造惡者第二不轉利行者謂不
轉佛法今入邪中非不轉取向於正道不介應以此文意相連
第五又諸菩薩於諸有情若於自義諸善法下等者此中意若
有有情隨自乘德三品善果法可勸導者而勸導之若入自乘
已後之法可勸導者而勸導之論總結中第三云由三因緣得
善清淨到究竟地為一即第十地或繫屬一生為二即住天者
最後有者為三即王宮生身論總結前施等得果中唯明後八
不論自性得果者以自性門不離後八明故不說問曰若介如

纂
七

詰

等

上來但云第二一切後方餘七是此差別若不離故不說應不
說第二門所感果義曰不然知自性即第二差別感果自性不說

此感果中約相似者非尅躰感共一自為法因果門故論解難
行感果中云感希奇者希奇法謂聖教希奇法或神通希奇法
清淨感果中云四淨者謂所依淨神足為依取住捨自在即延
促命等境界淨即變化智三種自在心清淨即一剎那謂曰无量
定等智清淨即一字中說一切法如對法第十四解世所依等
如廿二功德中辨此亦能感生死須轉果者謂若无漏行望有
漏果為增上緣資感若有漏行望有漏果是正感

論第四十四卷

供養謂近无量品上來自今雖自他利

未明供養三寶下次辨之即造備之行供養三寶親近善友脩
習无量此中廣明因以標名略云无量論言設利羅供養舊
言身供養非也迦耶是身設利羅是躰即能躰法身是下中雖言

供養色身意供養真佛法身故言躰也言制多等法性法性
惠即真如也制多供養即佛塔靈厠也寧堵波言而勝制多言
塔論解廣大供養中七種名長時施設下是若多供具即奉於
无盡財是若妙供具第三乃至教他是第七若淳淨心下釋成
又即如上所陳財敬供養是捻捻言如上物若多供具第一若妙供
具第二乃至淳淨心猛利勝解為七遠師云若諸菩薩於如來所
為一割多所為二乃至財供養多妙等三現前四不現前五自
作六他作七若淳淨心下釋上發心義意有妨又文意有連何
以七者此中明廣大意在供養心及物自求菩提而取如來制
多者不然所供養境故法師同此今大師依第二釋以多財為
第一妙為第二乃至淳淨心第七論不離黃以塗之今其香也不

蘇灌洗令其贖也。局蠲羅香謂惡臭氣香過逆花謂臭花也。此方无故不翻論无染供養有六者為有五供養字為五於第三供養字中今二一不輕弃擲謂不擲物供養為一不散漫不雜染為一故有六。勤遠師此中全別論云脩无常想无常苦想苦无我想者此為三法印也不言空者即无我同故不說又論言於其涅槃脩勝利想者謂此為說應常誦說世伽陀為頌。鄔陀南

為集施此言於涅槃脩勝利想即常誦也。論云如鄔曇妙花極難值遇謂西方有樹常不出花但於枝岐間生子若輪王出方始生花先云優曇鉢花也。論云四於善友若正依止於如法義若合若離隨自在轉等者謂所像止師說法若与舊同名合若別

名離或依經論等名合若別出義見不依經等名離即如法之見也隨師自在而不傾動又自性名合差別名離又合者即令此義相符如因明中合等若離者今此義明如因明中離等論解四无量慈无癡善根性悲无嗔善根性喜无貪善根性捨如捨數若係小乘為除上相違惑故假想為觀大乘以所緣三境故實起无量救之三境者何廣如下辯更有餘釋如對法抄疏三種无量以何為躰前二以後得智為躰无緣无量以正智為躰其境界者有情緣无量但總緣有情有苦而救拔与樂不觀假實有情故下文与外道共法緣无量謂觀有情之唯法相无實我等而救拔之等外道計我故此不共此二皆後得智大悲之所為也无緣无量以无今別智緣真如脩慈是无緣无

量問曰何故於真如脩慈也義曰真如是慈根本者有無緣可
後得智起悲救衆生等不然不能從根本者說以真如為境有
義也後得智緣真如為相義曰不然此是疎何以得知若根本
說即无分別智所行若救衆生即後得智是何以後得智緣如
是无緣无量故知无分別智是下決擇中自當今別論言三聚
謂樂等三无量雖四境有三種一无苦无樂即慈境慈能與樂
慈不緣苦緣苦悲故慈境謂无苦无樂而與之樂故无苦樂
是慈境有苦者是悲境有樂者是喜境隨喜彼樂故即此三種
是捨境至下更辯下解悲喜中雖不勝无苦無境如有苦等境
解言欲與樂即已解竟此中悲拔苦也緣无色界以緣行苦故
雖不能作也後能作初未起悲捨无量中次第遠離癡瞋貪惑者

无苦无樂衆生勸令離寢有苦衆生勸令離寢有樂勸令離貪令
彼捨三惑故名捨又自有此三惑自能捨故名捨又今生離
惑至聖果位而放捨之名捨又惡親平等故名捨此且約令離三
惑前二現樂非利益捨一令離三惑當來出苦名利益論解苦

纂

十一

廿六

論

中前五十五中云寢異熟生苦謂苦猛利勝受所觸等者此感
年時故言猛利何以言寢異熟生者由寢生惡嗔故受二箭
受箭受即賴寢所生故言寢異熟生論解增至八門中自逼惱苦
謂无繫外道即居捷子懸頭刺股拔髮之類等一類威儀多時
坐卧立等後五十五苦不取根本九但取餘隨生苦第二門中
有四種苦故得成五十五增至十門中謂如前說五樂所治

有五種苦一因二受三苦對治樂此云唯无樂苦四受不斷苦
等者一因所治謂惡業翻善業根境順苦受觸翻順樂受因苦二
受樂今翻云受苦即苦受也三苦對治樂謂飢渴食等今翻不
得苦四受斷樂謂入滅定今翻云在有心位故苦五出離樂即
出家樂故下言家即家苦也遠離即得色界初禪定遠離欲
界結令不得色初定故有欲界結苦寂靜即第二定離初禪尋
樂今不離初禪故有尋苦菩提樂即三菩提今在異生位故苦
治家欲界結尋異生苦如次配之前增九門八法中不言苦但言
利等二者即此內明苦不明苦也論解十九苦中前之八種前
五十五苦中來後十一苦後五十五苦中來問曰何以今許苦
來餘不來耶義曰後大今重取以為大悲境故據苦增上說又

隨所來處一門中增增者此中取大悲境別勘上文釋之不能煩引論解由四緣悲名大悲若悲在四无量名悲不名大悲尚与聲聞共初地已去菩薩亦有若悲名大悲唯在佛地及第十地問曰何故初地至九地不名大悲義曰由四緣方名大悲九地已前菩薩雖有緣甚深行苦及猛利作意二因緣无長時習及極清淨因緣故長時要十地習由三緣故名極清淨要第十地等故九地已還菩薩不名大悲論言脩習如是无量能得四種功德勝利者何等為四得現法樂住一得福德資糧二於菩提意樂堅固三為生忍苦四